

四庫全書薈要

• 乾隆御覽本

經部

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易述義卷二

御纂周易述義卷二

䷁ 坤下

震上

豫利建侯行師

豫和也三陽泰後雷乃發聲時之和也一陽用事五陰從之位之和也順理而動人之和也故曰豫坤為國震主器其侯也坤為衆震長子其帥也國人愛戴則立君而民服大衆同心則師出而有功此以豫而

建侯行師也君能子民則興利而人心悅將能和衆則除害而民氣順此以建侯行師而益成其豫也因天之道以興人事盡人之事以亮天工易教也

初六鳴豫凶

四震雷初應之故鳴也柔不中正而上應由豫之四是小人有強援也寵過其分故不勝其豫而鳴滿無不損驕無不危當其鳴即可知其凶矣

六二介于石不終日貞吉

互艮為石二在下體之中故曰不終日二上應五為
四所隔宜求四也守其中正義利之介辨之甚明確
乎不拔如石之堅故曰介于石也心能有定靜則生
明於四之權勢決然去之不俟終日不溺於豫也貞
固守此則德進而害遠故吉

六三盱豫悔遲有悔

柔不中正上比於四以得豫故曰盱豫仰面求人可
恥之甚宜速悔之變巽不果故悔而遲不如二之速

也明知其非義而姑待之一旦而與其害則不勝其悔且悔無及矣故克己貴勇也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦主豫之由也陽為大坤得朋一陽橫貫於五陰以簪括髮之象也陽得位而志行諸陰之豫皆由於已故曰由豫近五而得坤朋是能汲引羣賢以事君其所得者大也互坎為加憂故疑焉疑君之忌其專也又疑人之分其權也聖人教以勿疑開誠布公

為國進賢使人才彙合而已總其成如簪括髮而不
亂則下得賢而上得君保豫之要道也

六五貞疾恒不死

坎心病故疾震反生故不死也六五居尊宜豫者也
受制於四而不得豫其心有病焉常病人之豫不由
已也常病已之豫不自由也故貞疾然因疾知戒則
損其驕盈而益其畏慎其疾也乃其所以不死也所
謂生於憂患者歟

上六冥豫成有渝无咎

陰終而迷故冥動極而變故渝也上處豫終沉溺於
豫迷而不返故曰冥豫幸居震體動而能變一旦悔
悟盡反其所為是疾雖成而有渝也過而能改斯無
過矣故无咎胡炳文曰成而有渝尚可无咎則未成
者可知初鳴即凶過其惡於始也上渝无咎開其善
於終也

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

剛下柔而說之故曰隨震初乾始故元亨兌上坤終
故利貞也屈已隨人易於有咎剛下柔恐其枉道以
徇時動而說恐其違道以干譽故用元亨本仁以行
之也又用利貞度義以處之也以大公之道通物以
至正之道守已則動而順理說而不私無詭隨之咎
矣春秋傳曰有是四德隨而无咎此學易之通例也
初九官有渝貞吉出門交有功

震陽來復為主於內心之官也孔穎達曰人心所主
謂之官是也一有所隨不自主而從人是官有渝也
夫心官則思渝亦無害但貴於貞從理不從欲從義
不從勢變而不失其正則吉矣然恐其執一而不廣
也故貴出門二偶為門互艮亦為門出門而交無異
無同惟善是從則集思廣益不惟一己之吉且可有
功於天下故曰隨之時義大矣哉

六二係小子失丈夫

以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨則公故無失
係則私故有係必有失也陽大陰小故陽爻為丈夫
陰爻為小子二當隨時柔而有私舍初陽而上從三
陰是係小子而失丈夫也渝而不貞凶咎可知書曰
遠耆德比頑童此爻似之矣

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

卦之諸爻比而上從故二係三三係四也震動故求
得艮止故居貞也三與四比上係四陽則下失二陰

是係丈夫而失小子也係所當係係即為隨四得位而三隨之故可有求而必得然人之處世也品莫卑於有求禍每伏於所得故勸以居貞不求名利以正自守則品高而害遠其無求即利也無求亦無得而以為利者不以利為利以義為利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四近五故隨之陽實故有孚震大塗道之象艮輝光故明也兌體互巽是順巽以隨君而君說之故有獲

也有獲人之所慕然以隨而獲不可為常貞固守此
有將順而無匡拂終必凶矣非隨之咎其所以隨者
非也夫人臣隨君心必有孚以誠相通而非希寵即
象所謂元亨也事必在道以正相得而非迎合即象
所謂利貞也如此則深明隨之時義矣以明而隨隨
所當隨其獲宜也何咎之有故隨一也而誠偽義利
之介甚微不可不明辨而慎行之也

九五孚于嘉吉

五中正二亦中正相應相信是孚于嘉也五為君位其隨更難自以為是則不能盡物之議中無所主則或至受人之欺故欲其孚嘉廓然大公一無所係但擇善而從之隨善非隨人也如此則不失人亦不失已交遍天下而有功吉莫大於此矣此人君之隨道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

爻皆上係至五而極上無所係返而係五位處危疑

則從之不可不專而結之不可不固故拘係之又從而維之終身不解也昔者文王三分有二而拘係於紂恪守侯度祭其封內之山其固結於神者正以固結於君也所謂乃從維之者乎隨不貴係有時用係道不可以一端盡也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

卦自泰變乾變巽而弱坤變艮而止不能事事故泰

壞而成蠱今欲治之必反其道巽復乾艮綜震故元
亨用乾也健以起其弱也利涉大川用震也動以振
其止也先甲後甲兼用乾震也甲乾也乾納甲也先
甲三日先乾三卦也先乾三卦為震後乾三卦為艮
艮陽終則震陽始乾行不息也任天下之事者用其
震動以符乾行盡變巽止之習則永無蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

後天之卦艮巽與乾坤易位是父母老而子用事故

諸爻皆幹蠱也初柔而能幹者蠱未深也父子一體子能幹則父無蠱矣故人樂有子也夫蠱而後幹則事危恐傷親之志則心亦危然終能幹之則考无咎而子亦无厲矣故吉也

九二幹母之蠱不可貞

二與五應六五柔尊有母象焉二剛承之是幹母之蠱也婦人之性可以情感而難以理爭可以潛移而難以顯正故不可以剛為貞委曲調和巽以行權而

後有濟也其不貞也乃所以善為貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三重剛而不中更張無漸未免顯親之過故小有悔然終能幹之自无大咎若悔而不幹則其咎大矣故詳言之使人審其輕重不可避小悔而罹大咎也

六四裕父之蠱往見吝

六四重柔而不中憚於改作其蠱愈多是不幹而反裕之也夫其裕之也必借口於不顯親過而不知往

而有事則已壞之緒觸處呈露無往而不見吝也所謂欲蓋而彌彰者乎君子觀象而玩辭寧為三之悔無為四之吝

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中故其幹蠱也張弛得宜急徐合度不露更張之迹惟見繼述之善其父不惟无咎且用此以有譽矣補其過而不失其名子之於父臣之於君皆當如是也

上九不事王侯高尚其事

五居尊故為王三互震故為侯上在其上故不事巽
為高艮為山上在艮上故高尚也蠱當有事之時家
事責之子國事責之臣上高無位身在事外故王侯
之事有不事者焉夫其不為王侯之事者有更高於
王侯之事者也天下之蠱有事蠱有心蠱事蠱在一
時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處高風介節
立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治

萬世之盛是人以事為事上不事為其事也不事
之事更高於事其尚之也宜哉

兌下
坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

親往治之曰臨二陽進而臨陰臨以德也四陰下而
臨陽臨以位也震故元亨坤故利貞也天有四時以
備四德元亨利貞是也臨人者必法天故仁以育之
用元亨也義以正之用利貞也既明於天之道又必

明於天之運陰陽消長是也臨二月陽長不旋踵而
八月陰長而陽有凶矣夫八月有凶未至於八月尚
無凶也無凶而憂其凶至於八月而所以備其凶者
預矣將天運亦可轉也以天道立人事之極又以人
事挽天運之窮則世常治而不亂臨民之極則也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其
服也必有所以感之初九剛正故感以正心正則人

信身正則人從以正相感臨之貞也人無不應則吉矣所謂正已而物正者也

九二咸臨吉无不利

二初同德故亦咸臨而有不同者初以正感二以中感也民受天地之中以生以中相感人無不應故吉執其中以用於民則无不利矣不言貞者中則未有不正者也觀上二陽中正以觀天下臨下二陽中正以感天下位異而道同也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三當兌口以言悅人故曰甘互震知懼故憂也柔不
中正逼近二陽德不及而位過焉憂其不服也為甘
言以悅之故曰甘臨以言悅人何利之有然彼則既
憂之矣但勉修德以實其言則可以无咎善善欲長
之意也

六四至臨无咎

四陰虛本不足於誠幸以柔正下應剛正畧勢分以

相與其情意懇至故曰至臨不為甘而務實革薄從
忠去文返質四有之矣故无咎

六五知臨大君之宜吉

五以柔中下應剛中知其賢而任之是不自用而取
諸人也明目達聰合天下之智以為智乃大智也大
君之宜莫先於此所謂聰明睿知足以有臨者與
上六敦臨吉无咎

坤土厚載變艮厚終故曰敦上居臨終積累其德以

至於厚因以其德化民使厚故曰敦臨民德歸厚吉
孰大焉敦則久而不散故无咎也所謂教思無窮容
保無疆者與交位不同其道亦異咸者臨之速也敦
者臨之久也知者臨之明也至者臨之誠也甘者臨
之賊也備陳之而臨之法戒昭矣

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

卦象疊艮門闕重複有宮廟之象焉艮手巽潔故為

盟艮止故不薦也二陽居上建中表正四陰仰而望之故曰觀下之觀上不觀貌而觀心故上之示下不以迹而以神以迹示之見者觀焉不見者不觀也隱微之內相示以神則深宮穆處而天下皆見其心此如宗廟之中盟而未薦默然無為而誠敬所孚人皆顙望亦不自知其所以然也中庸曰君子不動而敬不言而信又曰篤恭而天下平此之謂也

初六童觀小人无咎君子吝

艮少男故為童初陰在下是草野之民安於顓蒙如童子也不識不知順帝之則小人之常何咎之有若君子則必觀政而知德今日之所以觀君即異日之所以觀民也亦由之而不知是可羞矣六爻之內三言君子所望於君子者大也

六二闕觀利女貞

艮為門坤闔戶閉門而觀故曰闕柔正故女貞也二五正應能觀五者宜莫如二二以重柔不能進而觀

光株守於內以闕外乃女子之貞非君子之所為也
聖德溥博王道蕩平拘儒淺識蔽於一隅見其小而
不見其大不亦吝乎

六三觀我生進退

我生一生所行也三柔居剛故欲進互艮而止又欲
退在巽之下進退不果故觀也王申子曰君子進退
常觀乎時今不觀時而觀我生者九五中正時不待
觀但觀我之所行以為進退可也張振淵曰士人所

學既成則進而觀光以翊聖明其或才德未足則退而修其所以進之具焉不苟二以赴功名君子之所為也

六四觀國之光利用賓于王

坤為國艮輝光五為王四近而相得故為賓九五中正以觀天下禮樂文章燦然明備國之光皆君之光也四能近光道德之輝得於親炙非若初之童二之闕也明良際會宜進而不宜退出其所學以賓興于

王朝則得行其道乃君子之利也以下觀上惟四得之

九五觀我生君子无咎

九五中正為下所觀以互艮體心止於內不觀人而觀我以為下觀而化由我生也必返觀內省一生所為無時不求其中無事不合於正不責人而自治君子之功也凡有位之君子皆如是觀而後无咎也

上九觀其生君子无咎

上九無位非人所觀進退已定亦不必自觀也上有
大觀之君下有觀化之民故不觀已而觀人常觀吾
君所為果能中正否也常觀吾民所為果能孚化否
也忘其身以為國君子之公也凡有德之君子皆如
是觀而後无咎也重望於君子者以卦時陰盛陽一
失道勢必成剝故欲君子憂盛危明觀小人而化之
乃無孚剝之咎也其意遠矣

震下
離上

噬嗑亨利用獄

卦象頤四為梗嚙而合之故曰噬嗑互坎為陷震坎艮皆木也陷於三木獄象也天下之患皆生於間家國之內讒邪間之宇宙之內頑梗間之如頤中有物而不合也卦德離明而震威明以察其間之情威以除其間之弊如噬頤中之物而去之也間去則噬嗑則亨矣讒邪去而恩誼通頑梗去而政教通故噬嗑者治天下之大用也而尤利用之以治獄凡獄皆因

兩造不合而成彼其所以不合亦必有以間之用其明威以去其間則合而不爭矣欽恤五刑以全民命亦致治之要務也

初九屨校滅趾无咎

震為足初在下是趾也震為木校象也屨校以足受校如屨也滅趾遮沒其趾也僅滅趾校小也初方欲動其惡未甚前遇艮即止之止惡於初而用輕刑所謂小懲而大戒也受刑與用刑者俱无咎矣

六二噬膚滅鼻无咎

二重柔去肺遠故為膚互艮故為鼻膚易噬齒入深所噬之膚掩噬者之鼻故曰滅鼻以中正之德治易服之人一訊而深得其情無濫刑久繫之咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

柔近肺故為肉離日炙之故腊也肉久味變故遇毒此治陳獄而遇疑難也或謗之故小吝三柔居剛不競不綏以求得其情則沉寃雪而久繫釋故无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

剛居柔肉帶骨故曰肺離火薰之故乾也坎為矢其
中爻金也坎為禽離射之故噬肺而得金矢骨中有
鏃也乾肺難噬以喻用獄者搏豪強治貴近也惟官
惟貨兼有之焉故貴剛不畏勢也又貴直不徇情也
四得金矢能剛直矣然結怨強禦恐有反覆必其難
其慎以求至當固守其法而不為人所搖奪斯國梗
去而身名亦全故吉也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五質柔故為肉在離上故乾也噬乾肉者治已成之
獄也金即矢也五得中故為黃得黃金者不用剛而
用中也用中則得當而貞矣然五之心猶有厲焉惟
恐失當故厲所謂欽也哀矜勿喜故又厲所謂恤也
如是則刑期無刑雖用刑而无咎矣四艱而必貞人
臣執法之義也五貞而猶厲人君法外之仁也

上九何校滅耳凶

卦上為首離木科槁校象也何與荷通施校於首故荷之也坎為耳滅耳校厚可知也上明極而剛不中明至於苛察剛至於暴戾用重刑以示威而無欽恤之心也自古酷吏未有能善終者故受刑與用刑者皆凶也二治易而有功三治難而無害四守剛以伸法五用中以恤刑初用輕刑而寡過上用重刑以罹災類觀之而用獄之道思過半矣

離下
艮上

賁亨小利有攸往

質有其文曰賁卦自泰來坤上之陰入乾中而成離
柔來文剛也乾中之陽居坤上而成艮剛上文柔也
柔文剛者文之以明也設誠致行而恩明誼美則德
盛禮恭事無不亨矣剛文柔者文之以止也謙讓巽
順而止而不過則和而以禮節之小事皆利有攸往
也君子無小大無敢慢故文剛文柔常相濟以為功
也

初九賁其趾舍車而徒

卦下為趾互坎為車艮止故舍也初應四而比二二賁主而互坎欲以車賁初焉初以非應故舍之而徒行徒行則其趾辱矣而初以為是乃所以賁其趾也以德義為華不以富貴為榮可謂知所賁矣

六二賁其須

三至上有頤象二附之故為須二者柔來而文剛者也柔之文剛非有加於剛之外也附剛而生隨剛而

動凡所以美儀容飾觀瞻者皆以賁剛非以自賁如人之賁其須實以賁其頤也是故文不虛行必有其質無質而強為文非君子之文也

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛上下二柔比而文之故賁如又在坎中光華潤澤故濡如文之盛也然柔能潤剛亦能溺剛譬之坎水能濡亦能陷也若文盛而至於滅質則溺而不返矣故欲三之永守其剛正也胡炳文曰能永其

貞則二陰於我為潤澤之濡不為陷溺之濡矣故吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四三相比剛柔互文故皆賁如然四入艮體文明將止賁道變矣變巽為白故皤如外事緣飾而心存樸素尚文尚質相持而未有決也白馬翰如謂初也二互坎以車賁初四互震以馬賁初初應四故舍車而乘馬也震於馬為鼻足白蹄也又為的顙白顙也翰

如疾行也初乘白馬與皤如者有同心焉翰如而來
欲助四也四能信其匪寇而與為婚媾則同心一德
尚質之志可決矣當流俗波靡之日而欲以身挽必
得與世異趨之人相助為理故欲四之堅於自信且
善於用人也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

五艮中山之半故為丘震竹葦艮果蓏是園也變巽
為女工為白是帛也五足為束爻數五故為束帛戔

幾幅有制也五艮體而得中善於止者也厭世之好文者逐末而忘本也崇奢而失儉也故賁于丘園務農桑也束帛幾幾從樸素也當文勝之日而敦本尚儉如此或譏其陋故有吝焉然要其終而計之民生厚而風俗淳天下之吉莫有大於此矣故治貴審所尚也

上九白賁无咎

上艮之終止之極也盡去其華至於無色故白也白

非賁也而以為賁者質勝之時以文為賁文勝之時以不文為賁也減後起之數而還於太素之初純白之光輝視五采之彰施更勝矣故曰白賁也雖質勝而非野何咎之有推而言之聖功惡文之著而至於不顯王道救文之敝而歸於尚忠皆白賁之意也其旨遠矣

剝不利有攸往

五陰盛長一陽消蝕故曰剝小人害君子也君子之去小人也明聲其罪與衆棄之用夬也小人之害君子也萋菲浸潤以侵蝕之使日消月削而不自知用剝也不利有攸往為君子謀也小人道長而君子孤不可以有所為亦不可以輕於去安坤之順守艮之止巽言晦迹留其身以待天行之復則今之不利攸往者即異日之利有攸往者也豈止全身遠害已哉初六剝牀以足蔑貞凶

剝之為卦純坤剝重乾也上乾廬也陰所庇也下乾
牀也陰所安也初在下而先剝是剝足也剝足者意
不在於足也欲剝牀而先足是剝牀以足也小人之
害君子也先於所忽而易搖者中傷之使漸至於陷
溺亦猶是也貞與楨同牀幹也足壞則幹傾是剝小
以蔑大也至於蔑貞則牀圯而剝者亦失所安故君
子與小人俱凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀陛也在足與身之間所以辨別上下者也剝牀以辨者先剝足次及辨也小人之害君子也亂其紀綱壞其名節使其不能自白亦猶是也辨剝則幹愈傾矣事與初同故凶亦同也

六三剝之无咎

三在陰中獨與陽應是小人而保全君子也當剝之時君子不能相救惟小人能救之同為小人同剝君子而獨於剝之中陰行其救之意則羣小不疑而君

子實受其福許以无咎不沒其善也

六四剝牀以膚凶

膚牀簀也四變離華而睨有簀象焉三當牀身四在其上而剝之故剝以膚也膚者蒙牀者也蔽其上而陰蝕之惟此剝為最甚不言蔑貞者膚蔑則牀無餘矣貞不待言也蔑不止於貞則凶更甚於蔑貞矣六五貫魚以宮人寵无不利

陰長已極再剝則無陽聖人所不忍言也故變詞以

繫之魚陰物也變巽為繩貫之也坤衆女也艮為門
為閤寺衆女在內閤寺守門宮人也五陰尊有柔中
之德能不剝陽而順以承之其率諸陰也有如貫魚
其率以承陽也如以宮人受寵則陽利而已與衆陰
亦无不利焉剝之則皆凶順之則无不利亦可以決
所從矣邱富國曰遇陰方長猶可制也故曰畜臣妾
吉剝陰已極不可制也故曰以宮人寵畜陰之權在
陽則告陽以制陰之道制陽之權在陰則告陰以從

陽之道其委曲為君子謀也如此

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮為果陽為碩在上獨存不食也坤為輿一陽庇五陰廬象也碩果不食則有復生之理天心之仁也君子當亂世而獨存者似之夫世亂則民愈思治故君子必為人所愛戴有得輿之道焉然小人之性怙終不悛或惡其上併其廬而剝之亦事之所有也君子而得輿必與小人俱安小人而剝廬則失其所庇亦

無以自存矣五示貫魚之利上言剝廬之災欲小人
之自擇也其為小人謀者正所以善為君子謀也

䷧ 震下
䷁ 坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸
往

剝上返下曰復碩果不食入地重生故亨也真陽既
復出剝入坤而不為陰傷故无疾臨長泰來而不為
陰阻故无咎其所以致此者有道焉乾坤坎離之外

爻數三百六十故一爻為一日乾初變姤七日成剝
陽失道也必反而復其道歷坤六位至七日而乃復
天行如是人亦宜然陷溺雖深而天性不蝕是无疾
也正人一進則多士彙征是朋來也私欲去而天良
發小人退而君子進亦反而復其道也至於既復充
其天良以達於庶事羣賢協力以行先王之政人之
利有攸往乃天運之所以亨也故復之為道天與人
交致其功者也

初九不遠復无祇悔元吉

陽動於初復之最先者也在人心則為不遠之復一念初動心即知之知其不善即止不動失未遠而已復則不至於悔矣不善之念皆止是復於元善之初也吉孰大焉

六二休復吉

六二虛中天良內涵比初而能下之是親師取友以成其德也切磋觀摩惡念潛消善心日生事不勞而

功倍復之休美者也初能克己二資於人功不同而復同故吉也

六三頻復厲无咎

三不中正處動之極復而不固故頻復而頻失夫復而頻失此危道也然終歸於復則雖危无咎矣勸遷善也

六四中行獨復

四在羣陰之中下與初應是與衆俱行而獨從善也

外不立異中不苟同則獨往獨來而毀譽禍福非所計矣故不言占堅獨復之志也

六五敦復无悔

五得中故能復坤德厚故敦也以其虛明內守其中自覺其失而復之既復矣又積之以至於厚一復而不再失故无悔也初知之明五守之固常有休復之吉永無頻復之厲矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

陰終不返故為迷復徐幾曰位高而無下仁之美剛
遠而無遷善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改
過之勇是也迷復如是天怒人怨必有災眚矣震帥
坤衆故行師坤為國震其君也十年坤數也迷復之
人尤不利於行師兵連禍結不能自返終必大敗害
其國以及其君至於十年而未有已也上六爻詞與
彖相反出入无疾而兼有災眚朋來无咎而凶及君

國七日復而利往今則十年而不克征皆由一念之迷以至此也戒之哉

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震應乾動以天曰无妄震故元亨利貞也天心復而无妄所謂誠也誠無為而天動者元之亨也無為而動動而無動故其元亨歸於利貞天之命也賦於人而為性亦至誠而无妄感物而動乃誠之通即

元亨也通無不復動歸於靜即利貞也性與命符人
與天合无妄之正也自人以心與其間乃以意之不
欺為无妄此无妄之次而非其正也惡意之動而强
止之以心制心自謂无妄皆性之眚也又无妄者為
主於內者也知惡動之非正又以其心逐物而求无
妄則憧憧往來終無利焉是故天之无妄易人之无
妄難必盡去人心以復其性率性為道動以天而我
無與焉則其靜無眚其動非往而无妄之正得矣正

與匪正其辨甚微不可以不察也

初九无妄往吉

初九剛自外來者也坤一索而得震震初即乾初也故震之動乾動也人之初心不雜後起率性而出其動以天亦猶是也以此而往肆應咸宜而為主於內者不遷故吉也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

震動巽入耕也震稼艮三穫也二在地上為田菑畲

也人之有妄皆生於望耕而望穫菑而望畬不惟穫
畬之願皆虛并耕菑之功亦曠矣二以中虛無心而
動未嘗不耕不耕而望穫也未嘗不菑不菑而望畬
也雖往而有不往者存故利也必如是而後利往其
不宜輕往可知矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

震艮合離故為牛巽繩故繫也震動行人艮止邑人
也三震體亦无妄者也時位所值未能中正故事出

意外有如行人得牛而邑人災者是无妄之災也无
妄之災本不當有然必謂无妄不當有災是又妄之
萌矣故耕穫菑畲為善得福君子無期望之心行得
居災為善未必得福君子無怨尤之念盡其在我者
而已所以純无妄之功也

九四可貞无咎

四入乾體互巽為命互艮為止是天命止於人心也
故可貞固守之安所止而不動非不動也動而不失

其所止則靜固靜動亦靜而無偏靜之咎矣初往吉
行所當行也四可貞止所當止也二行而不流於功
利四止而不淪於虛無皆无妄之正也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五中正應二中正本無疾也而有疾者係於應也
但有所係即性之累變坎心病故疾也係於私者妄
疾也當藥之去其妄也係於理者无妄之疾也故勿
藥不以藥生妄也化其有意入於無心應而不係則

勿藥而自愈矣是勿藥即藥也孟子曰必有事焉而勿正心勿忘勿助長此之謂也

上九无妄行有眚无攸利

上九剛極无妄者也以應六三見行人之得也於是心動而欲行蓋將以无妄有為也一有行念即是眚起不動以天而動以人以眚招災何利之有故行不可不慎也六爻之詞上下異義下震應乾宜行者也初往吉二利往皆行也三當行而忽止故有災上乾

互艮宜止者也四可貞五勿藥皆止也上當止而欲
行故有眚皆不與天合故也是故人之无妄法天而
已天之為道元亨利貞是也守天之性靜而無靜動
而無動順天之命時止則止時行則行其動而行天
之元亨其靜而止天之利貞也一叅以人則天命不
佑慎之哉

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

止而養之曰畜以巽畜乾陰畜陽也故曰小畜以艮畜乾陽畜陽也故曰大畜艮止故貞兌口在外不家食也震木行於兌澤涉大川也以大畜人者非智取而術馭之也必有德以服之故利於用艮之貞已守其正止而不遷故人服其正止而不往也既已止之則必養之接之以隆禮予之以厚祿使天下之士不食於家而食於朝則賢人樂為所止故吉也既已養之又必用之資其大才以濟大事使賢人之在位者

皆得因吾之養以養人則我收得人之慶人快大道之行并忘其為止矣此大畜之利也

初九有厲利已

初與四應而不同道貶其道則自失守其道則起爭往而上進必有厲焉不如其已也已而不進則身全而道亦全故利也

九二輿說輶

二與五應而不同道故乘輿而往中道而說其輶暫

止而不進也相時而動寧需勿躁出處之正也大畜
初二與小畜同皆不受陰畜故不進也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬互震而動故逐也三與上同道引初二以
並進如良馬之相逐也然四五有阻故利於克艱不
可有易心又利於貞固不可有速志也兌為口乾為
言故曰教令之也閑習也震艮合離為戈兵是衛也
閑輿利行世之具也閑衛備周身之防也如是則可

以濟世又可保身故利有攸往也初戒其進二喜其
不進三可進矣又恐其輕進君子之難進也如此夫
六四童牛之牯元吉

大畜有二曰養賢曰止健養賢之義於彖言之四五
兩爻言止健也震艮合離故為牛艮少故童也一陽
橫亘於其首牯象也童牛而加以牯則習於牯而忘
其觸矣化其氣質以復其性故元吉也賈誼曰絕惡
於未萌而起教於微渺使民日遷善遠罪而不自知

此之謂也

六五豮豕之牙吉

震為決躁故有豕象爾雅云豕子豬豨豮故豮豕與
童牛同義皆言少也牙找也艮為止木找象也豮豕
善走有牙以繫之則止矣天下之民散而未有紀也
聖人有以繫之制其田里使戀其家教之孝弟使戀
其親則重遷徙而畏犯法矣雖不能如童牛之牯止
於未萌然有所繫而惡不得逞則天下可以久安故

吉也

上九何天之衢亨

上九卦終則畜成矣健者皆止矣賢者皆養矣良馬相逐王路蕩平有如天衢也亨通也畜極而通也小畜之上君子猶不可以征大畜之上則不家食與涉大川者皆利有攸往矣何驚疑之詞言大畜之時何以震之大塗如天之衢之亨也蓋喜慶之甚若出望外也

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上止下動頤之象也山雷合離離為目故觀也頤中
虛故求實也養不可以苟得必貞乃吉養以正也所
以考其正不正者於已取之而已觀已之所養者養
性乎抑養形乎養性者食道利用止自飽其德不必
求於人也養形者食穀利用動自勞其力亦不可求
於人也養性而自求者正養口體而求人者不正貴

觀之審也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

卦象離故為龜。龜之為物靈而不食人之心，中亦有靈而不食者，性是也。不內觀而見性，徒外觀而見食，於是棄義理之悅心，求芻豢之悅口。聖人立象以示之曰：是舍爾之靈龜而觀我之朵頤也。不養性而養口體，又不自求而求人，宜其凶也。

六二顛頤拂經于丘頤征凶

經頸也丘高也人之食也食於下則顛其首食於上則拂其頸六二陰柔不能自養求養於陽求初則顛首以頤於卑求上則拂經以頤於高而皆非其應故往則有凶也內無資身之策外無相知之素覲面求人徒辱身而無得深戒之也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三與上應拂經于丘頤者也躁動不中貪得無厭以此為貞則必有凶戒求人也十年坤數艮止故勿用

也十年勿用為上言之也人而不廉無所可用雖求之久必峻拒之設一用之貪人敗類必无利焉深惡三之不能自養且不能助上以養人也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四居上位養人者也柔而應初資於下以為養故顛頤也二求人以自養故顛頤而凶四求賢以養人故顛頤而吉也四艮體而變離艮為虎止於山也離亦為虎文在外也離目故視震足故逐也凡養人者患

其不明而自足必遍察民隱如虎視之眈眈下而能專廣給民求如虎欲之逐逐勤而能繼則所施不窮乃可以无咎言養人之難也

六五拂經居貞吉不可涉大川

柔居尊位虛中任賢仰資上九以養天下是亦拂經于丘頤者也養賢及民人君之貞居而守之無事而民自靜無欲而民自富故吉也若不用人而自用欲有所創造而紛更則以養民者擾民利未興而害已

著矣故不可也

上九由頤厲吉利涉大川

陽剛在上五仰賴之天下之養皆由於已故曰由頤
稷思天下有饑者由已饑之此之謂也任大責重必
常懷危厲乃吉經綸之本在於兢業也又必竭其才
力平險阻以成治安而後其職無忝故利涉大川也
五不利涉而上利者君不可喜事臣不可懷安各盡
其道也合而觀之養德為大養體為小養人為公自

養為私不自養而求人者賤能養賢而為人所求者貴六爻之吉凶大約如此矣故願貴觀也

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過剛過也巽為木為長為高木高而長棟象也木身竒而根枝偶下陰為根其本也上陰為枝其末也本末皆弱故橈也大過之時四陽居中而過重上下兩陰材弱不能勝任是屋之棟將橈也大過之德二

五得中而內巽外說過而得中則能抑其中強之弊
內巽外說又將扶其顛而起之以德濟時而利有攸
往則過者亨矣是以過人之才成過人之功也夫所
謂過人者奚以過於人哉不自用其所過則過人遠
矣

初六藉用白茅无咎

巽為茅又為白初在下藉象也凡物必有所藉貴者
藉用賤剛者藉用柔民柔而賤邦之本也人君之所

藉也不侮鰥寡不廢困窮撫其民而用之如藉用茅則任雖重而可勝貴務本也錢一本曰枯者近之而回生橈者應之而隆起是為藉茅之无咎也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

木近澤故為楊陽過故枯也九為夫剛過故老也二雖剛過而居柔得中比初六而藉之是收歛務本以下交於陰故楊枯而生梯夫老而得女妻也槁於上而下生內燥而資柔德以自潤故無所不利也彖之

利有攸往於二見之矣

九三棟橈凶

三四兩爻居卦之中棟象也三重剛而不中原不可以任重又舍初而應上不務本而逐末是自取凶也彖之棟橈三當之矣錢一本曰三遠初柔無本不可以自立初不為藉上何能輔可為剛愎自用者戒矣

九四棟隆吉有它吝

四剛居柔又與初應是剛不過而能務本也與三相

反故不撓而隆吉可知矣然與上同體若舍初而悅上則進退無標而吝生矣張振淵曰卦惟二乘四得初為藉已成棟隆之吉第初過於慎而上以減頂自雄聖人慮其悞任也故設有它之戒其意遠矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五與二同象二近根故生梯五近枝故生華也生梯則下滋而上亦潤生華則外洩而內愈枯矣此本末之辨也男未室曰士九五無應助也婦已衰曰老上

六陰極而衰也云无咎者陰欲得陽非陽之咎也然亦非美矣故无譽一時之華一時之合終於無益將過者愈過弱者愈弱而棟橈之凶至於不可救矣是以君子貴務本也

上六過涉滅頂凶无咎

入澤故過涉陰終故滅頂也才柔任重說行不止故有滅頂之凶然為公非為私也才不足非力不盡也繫以无咎易教也禍福之與善惡相從而有時相左

故善而得福君子勉之惡而得禍君子戒之或惡而得福君子不以為是恐人之效之也善而得禍君子不以為非仍欲人之勉之也置禍福於度外惟為善而去惡此聖人之所以參天地也

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

陽陷陰中曰坎獨坎言習者坎險非德習於險乃德也中實故有孚維繫也尚合也凡人之生皆習坎也

性入於形氣拘物蔽是內坎也形入於世境阻時艱
是外坎也然拘蔽雖甚而天性常存艱阻雖多而所
性不易是坎中有孚也顧性本無為能率性者心也
故人之習於險者必中實有主以理收心之放使不
至陷溺而失其性則四端之發如泉之達而內險出
矣故亨也天下之性一也我盡其性必能盡人之性
如水之流必有與之合者則所行有尚而外險亦平
矣有孚誠也亨而有尚自誠而明也誠立而明通聖

人之心學也

初六習坎入于坎窞凶

初在險下柔不能出習坎者也未能有孚而為智巧以僥倖其所以習而求出者乃其所以入而愈深者也其凶必矣中庸曰人皆曰予知驅而納諸罟獲阱之中而莫之知避也其斯之謂歟

九二坎有險求小得

一陽二陰其勢不敵故曰有險君子孤而小人衆也

九二居柔得中不與之爭而求與相得能得小人則險可出矣然其所以求之者卑以諂之乎積其孚以化之而已以至誠之道動物乃君子之所求而非求人也小畜之五富以其隣亦猶是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也重坎故曰坎坎震為木枕象也艮為止枕義也三互震動乎險中者也動而來內固有坎焉往而之外又有坎焉其險甚矣夫既不可往來則不往不

來可也事當萬難措手之時且擇一可止之地而安焉靜以俟時可也若或妄動必入于坎窞而不可救矣戒占者勿用以有所往也屯之初九利於居貞亦猶是也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

坎為酒樽簋缶震象也震笑言故為約二至五中虛牖象也四與五近艱難之際以忠信自結於君故一樽之酒二簋之肴器用瓦缶皆可以享獻不嫌儉素

也擇簡要之言因君心之所明而投之如自牖而納約不拘常格也無事繁文惟通其誠不為高論惟啓其明象之孚亨四得之矣終可以濟險故无咎也九五坎不盈祇既平无咎

盈高也祇適也九五中正濟險者也天下之險皆起於盈我欲自高人誰肯卑高卑反覆無由平矣能不盈者莫如水水無高於坎之時適與之平而已流而皆平則無坎矣故上善若水虛懷善下而因物順應

物所自具之分稱而施之以求平焉所往皆平則無險矣艱阻普濟而無功可紀期於寡過故无咎也不驕泰而絜矩聖人之平天下亦若是而已矣

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎色黑變巽繩徽纆也互艮手故繫之坎木堅多心棘也重坎叢棘也上居險終柔而不出故有繫用徽纆寘于叢棘之象坎錯離故三歲也周官司圜收教罷民下罪一歲而舍中罪二歲上罪三歲所以久繫

之者欲其悔罪思過以得出險之道也至三歲而不
得乃凶自取之也險不負人人自負險苟能得之則
未三歲而已出矣徽纆叢棘孰非造福之地哉君子
是以知習坎之義大也

三三

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也火本無質有所麗而炎生心本無形有所麗
而神發其所麗者不可不正也麗於理則正麗於欲

則邪邪則昏而塞正則明而通故必貞乃亨此省察之功也能省察者必本於涵養顧涵養難也無主則空有執則滯日言養而未知所養者果何物也君子觀象以為如畜牝牛然坤為牛順也離得坤中故為牝牛純順也人心之養也專氣致柔約情致和和柔合而成順日夜畜此純而無間則靜止於順無而非空不言貞而自貞動達其順有而不滯不期亨而自亨矣故吉也坎實性之誠離虛心之明明必麗正以

心復性也所謂明明德也又必養順以中致和也所謂止於至善也

初九履錯然敬之无咎

在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然言雜亂也然事物有萬吾心則一敬以束其明使主一而無適則肆應而其明不昏故无咎也聖人於離初言敬以明心學之本不外於主敬也

六二黃離元吉

二在卦中日中之離也以其得中故曰黃離所謂柔麗乎中正也備中正之德而止而不遷則以坤之貞葆乾之元元善協於大中故吉也書曰惟精惟一允執厥中黃離之謂也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在卦上日昃之離也離中虛故為缶八十曰耋卦八畫耋數也日有昃人有老不明其德則老而衰非欲及時行樂鼓缶而歌則憂死期將至大耋是嗟心

為形役哀樂失常凶可知矣苟能緝熙於光明則不知老之將至無所謂日是也又何哀樂之有故曰夭壽不貳修身以俟之所以立命也

九四突如其來如焚如死如棄如

四在晁後是日入而火用事也互巽為木又為風風動火發故焚火燃木燼故死燼遇風颺故棄也大明息而薪火繼德不明而情欲生不忍一念之貪或徇一朝之忿突如其來焦火自焚至於殺身喪名而不

顧也然來雖突如亦必有因若畜牝牛積其柔順則焚棄之患何因而至乎故君子貴養勝也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五在夜中是次日之明將生也涕淚也離為目故出涕互兌口故戚嗟也人當夜半以後良心復萌故深悲其突來之焚至於出涕深懼有死棄之災至於戚嗟是變離之剛猛而用坎之憂泣也難忍之忿遇悲則懲無窮之愆遇懼則窒故出涕戚嗟未有不吉者

也震无咎者存乎悔此之謂也

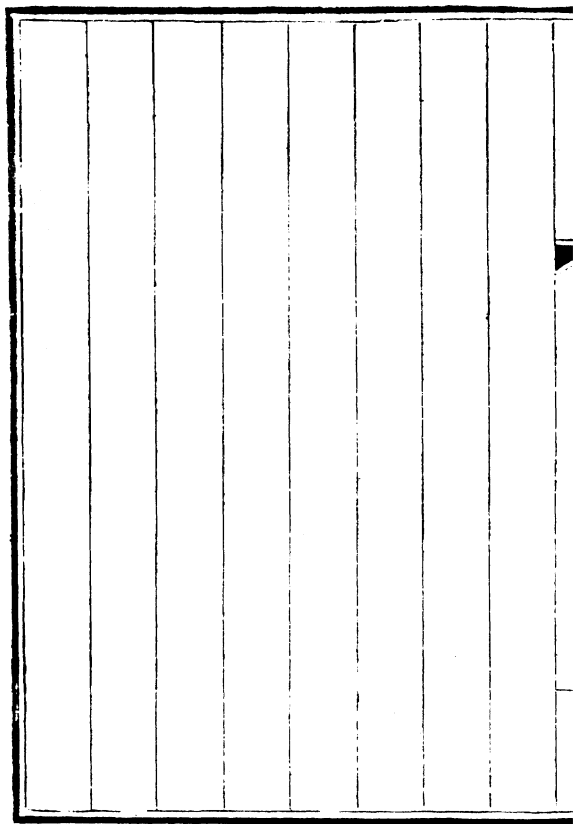
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑為戈兵故出征火屬禮故有嘉離乾體故
為首兌毀故折也離火戒猛故不用剛而用柔然道
非一端如上九之剛明及遠王者亦可用之以出征
借其猛以威敵也兵猶火也夏官掌之此之謂也然
雖用其剛終必濟之以柔但申明王章以禮服其為
首者足矣不必盡其醜類而獲之也如此則猛而不

殘乃無用剛之咎矣是故易之為道陰陽剛柔而已
坎水患弱故行有尚沉潛剛克也離火患強故畜牝
牛高明柔克也坎坤得乾故用乾剛以陽主陰也離
乾得坤故用坤柔以陰濟陽也乾坤位而體立坎離
交而用行天人之道皆如是矣

謹案第二十二頁後三行萋菲浸潤以侵蝕之刊
本侵訛浸今改

第三十八頁後三行卦圖下小注巽下兌上刊本
訛巽上兌下今改

欽定四庫全書

覆校官編修臣查 瑩

校對官庶吉士臣 閔惇大

膳錄監生臣 于黃裳

欽定四庫全書薈要

經部

御纂周易述義卷三

詳校官祭酒臣韋謙恒

御纂周易述義卷三

艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

山澤通氣上下相感曰咸天地之間感應而已天以
氣感無心而通人以神感不言而喻故咸未有不亨
者而但患其不貞如君臣以邪僻朋友以諂佞男女
以淫姣則不貞而因以不亨矣以性相通不以情私

斯冥漠之訢合皆天理之流行也卦以二少相感男
下乎女婚姻之正也故用以取女則吉貴其貞也夫
婦者人倫之始婚姻之禮正然後品物遂而天命全
故詩始關雎禮重大婚易之下經首咸恒以配乾坤
皆是道也

初六咸其拇

感通之幾莫捷於心身聖人通天下為一身知所以
感身則知所以感天地萬物矣故六爻皆以身取象

也拇足大指初在下故象拇人心欲有所往身未動而拇先伸是動之微幾之先見者也人不知而已獨知之謹之則吉不謹則凶故不言占教謹幾也

六二咸其腓凶居吉

腓脛肉也二在股足之間故為腓腓不自動因足而動且不能自止也動而不能止凶道也然不能止腓當止其足去躁去妄常使居而不行則腓無由動亦因之以得吉矣意外之擾皆自取之宜杜其原也故

君子慎動

九三咸其股執其隨往吝

三在腓上互巽為股隨指下二陰而言足之拇腓乃隨股者初二者三之隨也此卦有拇腓動而股亦因而動之象是為陰柔所係執於其隨矣非感之正也故為往而羞吝蓋下三爻皆用靜吉也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四當心位不言咸其心者感乃心也然有心為感感

即累心有所私係則悔生焉故咸利於貞貞者無心之謂也冲然而虛凝然而止無心於感而無所不通故吉無所不通其悔皆亡也若逐物於外往而感物往極而來仍執其私是憧憧於往來之際則心之體失而思起矣其類從而擾之則其感適足以為心害也故曰主一之謂敬無適之謂一主於一則貞矣有所適是往來也此內外賓主之辨也

九五咸其脢无悔

膻脊肉也前與心對一身皆動惟膻不動是不能感物而物亦不感者也五在四上近於兌口一有所感則駟不及舌悔無及矣剛而得中戒其外馳而務止於內故咸其膻感於所不感也是有心於絕感也夫有心於感與有心於不感皆非貞也然有心於感則必有悔若有心於不感則止於靜而可以无悔所謂艮其背者其庶幾乎亦事心之一道也

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中咸其輔頰
舌以言感人也以心感人尚恐有悔心不相通而徒
以言感則更淺矣謹之猶可不謹必凶故不言占教
謹言也咸主於動其道尚靜拇動謹幾舌動謹言腓
欲其居股欲其處皆尚靜也然必如五之咸悔則又
偏於靜而不能動矣靜非守寂惟止於貞貞者純乎
理而無欲也理實則心虛心虛則能受能受則能感
感而仍虛則無偏動偏靜之咎矣此九四之貞所以

獨得吉也是故知貞之為虛者可與言心之體矣知
虛之為咸者可與言心之用矣

巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往

開闢之機始於風雷隨時遞變而萬古不息故曰恆
人心之德亦必始終如一事乃可成故貴恆書曰德
惟一動罔不吉是也然非執一而不變也必因事制
宜乃亨而無執一之咎矣書曰德無常師主善為師

是也然變非意為之也有不易之理焉必隨時處中
變而不失其正故利於貞書曰善無常主協於克一
是也此必本於遜志時敏日進不已故又利有攸往
書曰始終惟一時乃日新是也恆之為義大矣哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也初六巽主其性善入故以浚為恆強求深也
庸德庸言事近而理平強求其深雖正亦凶為其用
智而失之鑿求道而索之隱也以之修己則銳進者

易退以之為政則欲速者不達无攸利焉深戒受也
九二悔亡

以九居二剛而不正有悔者也以其得中所應又中
時位不當而能素位以求中隨時以處中則不正之
悔皆亡矣象之亨貞利往皆有之焉故不言象而止
言占也

九三不恆其德或承之羞貞吝

九三剛正乃其德也以其過中又巽之究為躁卦故

不能恒其德焉五爻皆恒而已獨不然所遇之人皆羞辱之不知其所從來也雖貞亦吝惜之也二不正以能恒而悔亡三雖正以不恒而貞吝君子是以知恒之為貴也

九四田无禽

震馬動田象也又為大塗无禽之處也四在震初不中也以陽居陰不正也不中不正動而不已恒於所不當恒者如田於无禽之地雖久而終無得也楊

墨之仁義黃老之道德申韓之治術記誦詞章之學
問皆是也三有德而不恒四能恒而無德君子是以
知恒之利貞也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中是其德也應二剛中是恒其德也有其德
而能恒是恒之貞也然以柔從剛恒而不變是婦人
之貞而非夫子之義也五震男而互兌女以爻則二
陽而五陰陰恒從陽乃婦人之吉也以卦則上震而

下巽男恒從女則夫子之凶也四誤用其剛故恒而不貞五過用其柔故貞而不亨猶有咎焉君子是以知恒之為道非執一也

上六振恒凶

變動曰振上居震極柔不能守而變動不已是以振為恒變而不得其正也五守貞而不亨猶得半而失半上求亨而不貞則無之而可矣故凶也乃知恒之為道中而已矣四无禽而初浚不及中也泥常而不

知變也三不恒而上振已過中也好變而失其常也
二五中矣五柔不變未能制義惟二剛中隨時變易
以從道斯亨貞兩得之矣不變所以守中能變所以
時中變不變之迹異而其中同也書曰惟精惟一允
執厥中此之謂也

艮下
乾上

遯亨小利貞

陰內而長陽外而消其勢不勝故遯陽避陰也遯有

身遯亦有心遯不當位者見幾而作以身遯也當位者不惡而嚴以心遯也身遯則君子猶能伸其道心遯則小人不能售其奸故遯而亨時當然也小謂陰也陽雖從時陰不可以恃勢故利於貞貞者順以從陽不害君子也不害君子則君子得以維世小人亦與有利焉能知貞之為利而小人亦可以化矣初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上為首初為尾初與四應四遯於前初尾其後

是小人隨君子而伺之君子危而小人亦厲故教以勿往不尾也不尾則兩無事矣此小貞之一端尚令君子得以去也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮手為執二中為黃柔順為牛互巽為繩黃牛之革皮繩也六二陰長陽之所由遯也以得中而應五故五欲遯而二執之其執之也用其中順之心加以艮止之義纏綿固結如用黃牛之革而不可脫焉此小

貞之最善者尚令君子得以留也焦竑曰剝陰害陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而取黃牛之革以留賢易之扶陽抑陰每如此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

互巽繩故為係陰在內故為疾陰在下故為臣妾初位剛臣也二重柔妾也三比二陰而性止故為有所係而不遯之象若有疾則必厲矣明知其為疾而係之是安其危未有不危者也若以之畜臣妾有恩義

以係其心使不遯而永為我用則亦吉矣毋致近之而不遯亦毋致遠之而怨斯可耳

九四好遯君子吉小人否

四遯而初尾之四以居柔變而成巽故好遯不惡也
遯言晦迹不為所牽而亦不觸其忌故初不尾而四
遂遯焉不受小人之害乃君子之吉然君子既遯小
人亦自此否矣蓋二陰再長勢必成否君子不遯或
遯而不好則否在君子既能好遯君子超然事外而

小人乃撓世網故否運獨小人當之彼其所以害君子適所以自害也

九五嘉遯貞吉

五遯而二執之五以得中變而成離故嘉遯守禮也等威有辨則小人不敢越其分言動無疵則小人不能乘其隙所謂不惡而嚴也盖小人道長君子皆去誰與維持故因其執而留之以禮自防而不為所惑貞固守此則可以遲小人之長故吉也此則所謂不

以身遯而以心遯乃當位之善術故曰遯之時義大矣哉

上九肥遯无不利

上處卦外無應於內人與事兩無所係故遯而肥焉超然自遠充然自足覺所遯之處甚寬而遯中之味甚腴所謂遯世無悶者與全身遠害固利於已而留其身以有待伸其道以覺民於世亦未嘗無補焉故曰无不利也夫遯之為卦陰長陽消之時也合觀諸

爻君子吉无不利而小人否乃知守道相時則消亦
為吉黨邪害正則長即為凶小之貞利不益信哉

乾下
震上

大壯利貞

四陽勢盛故曰大壯君子道長之時也然陽長過中
乾剛震動恃剛則不能審理好動則不能需時故欲
其貞貞者不用其壯也處極盛之勢而能慎以審之
徐以俟之則剛不過而動得中矣故利也遯陰長故

教以小貞大壯陽長故教以大貞小者貞則陽猶可
全生所以愛陽也大者貞則陰不至於愆而反噬亦
所以愛陽也

初九壯于趾征凶有孚

乾初震體在下而動趾象也恃剛而動壯趾也趾所
以行壯於趾躁進也在下而躁進所往必凶矣幸與
四同德若能積其孚誠信從乎四而與之同進則四
貞吉而初亦可以不凶矣戒其壯而勉以貞也

九二貞吉

二剛居柔在下卦之中所謂柔中也當大壯之時而用柔中是能慎以審理而徐以相時者也象之所謂貞九二得之矣故吉也以九居二疑於不正而以為貞者壯忌用剛而二能居柔則不惟位得中義亦得中也中則無不正矣故許以貞也程子曰能識時義之輕重可以學易矣

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三不中而得正故兼有君子小人之象罔不也謂
不壯也大壯疊兌故諸爻皆有羊象三重剛故為羝
羊藩謂二陰也陽在內而陰蔽於外藩象也震為萑
葦為竹亦藩象也小人尚力故以壯為用君子尚德
故以不壯為用若以居剛為貞而仍欲用壯則不惟
損德且必有厲夫用壯則必陵物而物不勝陵也此
如羝羊之觸藩徒自困其角耳用壯終於不壯則不
如其用不壯也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶

震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡矣三用剛而觸上六與之為敵故藩不決而角羸四居柔而不觸六五不與為難故角不羸而藩決險阻既平則乾之輪輶愈壯而其進益無阻矣不用壯而乃壯以是知用壯不如其用罔也

六五喪羊于易无悔

五即四所決之藩也以陰蔽陽宜有悔也柔而得中
不與陽為難又值四之不觸也故自決其藩而喪羊
於疆場之間任所之而無所私焉人不用壯我亦不
忌人之壯畛域不分而羣才竝進無所謂蔽陽之悔
矣教陰使不為藩也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上即三所觸之藩也三羸角而不能退上質柔才弱
雖欲喪羊以三之觸之也乃固其藩以自防而不能

遂皆由恃壯而有易心故終無利焉若知用壯之艱
而用罔焉則吉矣壯本剛盛道宜柔克二五不正以
其能柔故吉而无悔初三得正以其重剛故凶而有
厲蓋始終不欲用壯也易之為君子謀至悉矣

離上
下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大明上升曰晉離麗乾附於君故曰侯坤順得衆能
安民故曰康侯坎坤皆馬離為晝日其數三故三接

也五以柔順進而麗乎乾下而臨乎坤是得君行道
以奠安民生所謂康侯也錫馬蕃庶臣奉君也問國
君之富數馬以對馬蕃庶人富庶也為侯能富庶其
民人即是貢君以福祿較筐篚之享更重晝日三接
君禮臣也為安民之故而加以隆禮即是為民造休
和之福較蠲賑之恩更普也聖人之治所由進而日
上者恃此而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初變震故晉如互艮止故摧如蓋為四所阻也小臣
初仕而大臣阻之不可失身但宜守正潔已奉公自
見信於明君而得吉矣設若不信必寬裕其心義命
自安庶可以免咎慎勿因躁生妄併其貞而失之也
程子曰苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以
傷於義矣故裕乃无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二五同德故晉如互坎加憂故愁如蓋憂九四也鄙

夫當路蔽主聰而阻賢人之進志士憂國非憂身也
然不可與爭但宜守正廉靜以自防積誠以悟主久
而邪正辨心迹明則可不愁而得吉且受福於君矣
君臣雖以義合亦自有性情焉六五陰尊猶王母也
六二純順猶孝孫也一德相承精誠所結故良臣之
受福於明君猶孝孫之受福於王母也

六三衆允悔亡

三近四而不相得遠五而不相應宜有悔焉以居坤

上其順已極又下陰同心而上陽相應故衆皆信之而五亦信焉九四之媚嫉不能有所中傷而其悔亡矣見人臣當精白乃心以信友而獲上不可躁進而求合大臣之意也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩同互艮為鼠陽大故鼫也晉貴柔順而四用剛失其順德衆心不允據非其位常虞見奪貪而畏人有如鼫鼠鄙夫之情狀也貞固守此則必厲矣世

未有竊位而不危者也夫初摧二愁皆由於四是鼯鼠常危人以自安而卒自危也則何益矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

離火起滅不常故有失得之象坎憂故恤艮止故勿也五所謂康侯柔進上行者也以陰居陽亦時有悔順而麗明故能得君而悔亡然又必併其得君之心而忘之大臣患得患失是即鼯鼠之根故必失得勿恤而後為純臣斯往無不吉矣抑此勿恤之吉不獨

事君為然也天下事是非易明而利害惑之若能不計利害而止計是非則知明處當无所往而不利矣此正誼明道之學也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上角象也坤為邑離為甲兵故伐也上剛進之極無所復之如晉其角而不能容物無所可用惟用伐邑邑者已所私也伐邑自治其私也人惟自治其私不嫌於過剛克已貴勇也迫而不能容則除惡務

盡矣故雖厲而得吉無用剛之咎也然亦惟此乃可耳若以為貞而固守不變則吝矣程子曰嚴厲非安和之道是也離不用剛其上用之以出征晉不用剛其上用之以伐邑蓋變而通之以盡利不可以為典要也

離下
坤上

明夷利艱貞

大明入地曰明夷是陽明之德為陰所傷也小人勢

衆不利君子之貞君子處此不貞則隨俗波靡以全身而害道貞則與時牴牾以守道而危身故貞不可徑行也有貞之心而不露貞之迹遵養時晦艱難以行其貞乃利也夫艱非利也而以為利者難一身而可以濟天下君子之所利也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離為雉故飛互震動故行離為日其數三為腹而中

虛故不食又為火於五事為言故有言也自初至五皆明而被夷以上六之不明故也初與上遠而亦夷者守義懷清自晦其明於避世如鳥之夷于飛而垂其翼也垂翼則難飛矣然君子見幾期於必行雖三日不食而不顧所往之處主人有言而亦不恤也北海西山至於窮餓而不悔夷齊以之

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在下體故為股輔震屬左故為左股震坎皆為馬

震馬作足坎馬美脊故壯也股為臣象夷于左股傷而未甚切也六二柔順中正克盡臣則雖傷其左股而志在拯難惟用馬壯馬臣民者人君之馬也勢窮於上則宜厚下但使臣心不叛民力普存則國雖危而可安故吉也撫頰尾之勞民而率商之叛國以事紂文王以之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離為戈兵震馬坎車狩象也離位在南故曰南狩坎

心病故疾三剛正故貞也凡明之夷皆由於上三當
應位身任其責不得已而南狩焉得其大首除元惡
也疾急也必如周之世德而永昌紂之稔惡而不改
然後一戎衣而有天下身不失天下之顯名雖變而
實貞武王以之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹震為左故曰左腹變巽故入也陰偶為門震
動故出也四與上同體是肺腑之親而不相比故為

入于左腹既不相比則恐見傷宗臣之誼廟社為重
全身以存祀乃其自靖之心苟戀其門庭而不出則
淪胥以喪其心無由獲也書曰王子弗出我乃顛隲
是也故再三自審獲明夷之心于出門庭蓋決于去
也抱器歸周封于宋以承商祀微子以之

六五箕子之明夷利貞

六五柔中本明者也以其近上不可出而亦不能拯
故受夷更甚然不可以不明也晦其明以蒙難使舉

世皆謂不明而隱存其明此則箕子之明夷也明夷
利艱貞若箕子者可謂艱矣但利于貞而已貞者受
其夷而不變葆其明于不息也披髮陽狂而卒傳洪
範其夷千古其貞亦千古矣

上六不明晦初登于天後入于地

上六陰終闇之極也本明者可以晦其明本晦者亦
可以明其晦上六本晦而不用功以明之是自暴自
棄者南狩之師所由來也初登于天所謂殷之未喪

師克配上帝也後入于地所謂惟不敬厥德乃早墜厥命也商紂以之

離下
巽上

家人利女貞

五男二女內外各正曰家人二四兩陰皆得其正曰女貞男女居室生民之始萬福之原也有夫婦然後有父子有父子然後有兄弟女者家之所由成亦家之所由敗也家之成敗皆由於女故利女貞重婦順

也著齊家之實也修身以齊其家而天德王道之本立矣

初九閑有家悔亡

初有家之始也限隔内外曰閑離為垣墉閑之象也又為禮文閑之義也人之處家易失而多悔以恩掩義故也初九剛正能守禮以為閑閨門之内皆有法度則防患於預起教於微而傷恩害義之悔皆亡矣此齊家之首務故於初發之也

六二无攸遂在中饋貞吉

二所謂正位乎內者也柔中而承乘應皆陽有從父
從夫從子之象焉故无攸遂無所敢自遂也坎為酒
食離為烹飪故曰饋二中故曰中饋無非無儀酒食
是議修婦職也勤於其職而不敢自專所謂女貞也
貞固守此則相夫子供蘋蘩養舅姑育子孫造福於
家者無窮矣故吉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

金
笑
三
嗃嗃猶煇煇也嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有
水火之象焉重剛而明治家過嚴故家人嗃嗃火烈
之象也如是則有悔而危厲然家節不失婦无敢遂
而子守其閑吉可知也若不為火烈而為水之濡溺
於二陰之間使婦子羣聚而笑言一時雖若懽恰要
其終而計之失禮而無別必有吝焉嗃嗃終吉嘻嘻
終吝欲齊家者可以審所從矣

六四富家大吉

四入巽體巽為工為帛為近利市三倍是善女工而能持家者家之所由富也記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也善富家者不寶金玉而寶仁義能均而不患寡家和而福自生故大吉也

九五王假有家勿恤吉

五君位故稱王假與格通感格之也五以中德正位乎上剛柔不偏恩義兼盡故能感格一家之人使皆歸於正蓋以德化之不止以禮閑之也家者天下之

則也能格有家則家齊矣能齊家則治國平天下舉而措之耳故勿恤而吉也

上九有孚威如終吉

上有家之終也家道之終必為之計久遠以誠相孚斯心合而不睽又必整齊嚴肅望之常如有威斯其孚久而無弊故終吉也家國之道寬嚴互用治國主義故尚寬恐其義勝而離也治家主恩故尚嚴恐其恩勝而流也故三戒其嘻而上歸於威以為閑不可

踰而節不可失也

兌下
離上

睽小事吉

炎上者上潤下者下曰睽人之性不合而行不同亦猶是也彼此異趣宜有凶咎然人之異同勢所不免在善用之而已集大事者貴衆辦小事者貴獨衆則必期其同獨則不妨於異故睽之為道不可大事而小事則吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

四互坎故為馬動而上故喪也初守正故不逐五應二而三應上四無所之故自復也離躁坎險四兼有之故為惡人離為目故見也初在下而無應久與四睽而能悔亡者以剛正而說忘其為睽也是故喪馬勿逐而自復本同而忽異者任之可也惡人來見而見之本異而忽同者容之可也往者不追來者不拒故悔亡也

九二遇主于巷无咎

離為巷宮中之道也二與五應本宜相遇以睽之時
意有乖異然五主也君睽臣臣不可以自睽徑情難
遂委曲抒誠而情乃可通如遇主於巷可也夫巷非
大塗亦人所行也遇於巷者多方以悟主如納約而
自牖非違道以求合也故无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離為見坎為輿為曳離為牛四當人位掣牛者也天

當作而去髮也劓割鼻也坎為法律兌為毀折天且
劓皆上體被刑之象三與上應然以陰柔不正心忽
生疑故見輿曳疑二之在坎後也見牛掣疑四之在
離前也掣牛之人天而且劓疑四之為上傷也三五
離明宜無疑也以疑為明愈疑而愈不明矣去疑則
明故无初而有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四與二陰近而不相得與三陽遠而不相應故睽而

孤然初陽在下仁而不校所謂元夫乃善士也能與之合則不孤矣故欲四之往遇之也二往遇五臣致君也四往遇初上求士也既與之遇則必與交虛心下之也既與之交則必與孚實心信之也則始雖厲而終无咎矣蓋合睽若斯之難也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

二為五之正應又互離五之宗也故曰厥宗二變則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽二亦噬膚也五陰居

陽宜有悔焉得中應剛故與二合而悔亡夫其與二合者非必待二之遇于巷也二剛中賢臣也又同宗親臣也地處親賢性情易合有如噬膚五能不疑而往與之遇自一見而即合矣明良際會而四海歸心天下永無睽矣尚何咎之有哉

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

坎為豕入于兌澤故負塗也坎為車又為隱伏故載

鬼也離為弓坎為矢先張離虛圓也後說兌毀折也
坎為寇盜三上正應故曰婚媾坎水成澤故雨也四
睽而孤無應也上有應而亦孤者不信其應也剛極
而戾明過而察其疑愈甚所見愈奇豕塗疑汚已也
鬼車疑祟已也先張疑射已也後說疑誤已也皆以
三為寇故至此其實匪寇乃婚媾也若信其為媾而
往焉猜嫌釋而同心如陰陽和而遇雨則疑免而生
明睽合而說應故吉也因疑生睽睽則愈疑因信成

合合則愈信是故覘睽貴往解睽貴遇合睽貴孚而不可妄有所見也

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

水險山阻行而有碍曰蹇凡遇蹇者必有濟蹇之道
後天卦位坎艮震在東北皆剛卦也離坤兌在西南
皆柔卦也蹇合坎艮在於東北有過剛之患焉故利
西南尚往也艮錯西兌坎錯南離水往交火山往下

澤則剛柔相濟也。咸丘故利也。坎上外來北剛而不柔水也。坎上剛柔相濟也。澤不道氣則其寒愈甚矣。天下之蹇必得人以共濟。九五剛中九三剛正皆大人也。下有蹇利見在上之大人以得主也。上有蹇利見在下之大人以求輔也。又自二至上皆得正是以正道濟蹇也。剛柔不偏主輔皆得又加之以守正濟蹇之道備矣。

初六往蹇來譽

象之往來以卦位言順行為往逆旋為來象之往來
以爻位言之外為往返內為來蹇險在外宜止於內
故不尚往而貴來也初在艮下去險最遠而能止最
早人皆服其先見故有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應是為王臣委質為臣義不可去而犯難以
救時蹇君之蹇故曰蹇蹇其所以往蹇而不來者皆
為君非為身也朱子曰不言占者但鞠躬盡力而已

至於成敗利鈍則非所論也

九三往蹇來反

九三剛正又在上位濟蹇者也以其不中濟蹇之道有缺焉往而猶蹇故來而自反所謂治人不治反其智也止於其所反身修德非不往也乃欲以善其往也

六四往蹇來連

四在重險之間純陰才弱又無應援故往而蹇幸與

九三相比乃來而與之連焉天下之英賢衆矣其志皆欲救世上之人不能屈已相求故解體耳誠心隆禮以納結之使情誼相聯則無往不濟矣屯之六四不能濟屯而下求初蹇之六四不能濟蹇而內連三事相同也

九五大蹇朋來

五陽居尊得中得正天下之蹇以身任之是以大人居蹇又以大道濟蹇也其位足以引援其德足以感

動天下之人歸心焉不惟王臣蹇蹇也凡來譽來反
來連來碩者皆欲出而圖君是諸爻以為往者自五
視之則為來也諸爻以為臣者自五視之則為朋也
降心以友天下之士則朋來而天下永無蹇矣坤利
西南以得朋也蹇利西南以得中也九五兼之得中
以得朋也故曰蹇之時用大矣哉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽為大謂九三也上六才柔往則有蹇幸與

三應來而從之資其碩也剛柔相濟故吉也大人謂五也上來得三則當與之往見九五以成濟蹇之功也引賢臣以助聖主造福于世者無窮而已之享福亦無窮矣

坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

動而出險曰解解合震坎東北之卦也故利西南蹇利西南用離兌也解利西南用坤也坤也者地也萬

物皆致養焉又坤為衆民所聚也大難既解安民為
先故震往于坤以役其衆制田教稼盡地力以養民
則民忘其蹇矣難之初解當審度之若民害已除可
以不往則來復其所休養生息故吉也若尚有當往
之處必夙乃吉蓋不往則誤事不夙則勞民故用震
之迅乃為有功也有往無往事不擾而民安而蹇永
解矣此所以皆為吉也

初六无咎

彖言解蹇難爻言解小人非異議也天下之患皆起於小人去小人所以杜蹇難之原也初柔不正亦屬小人幸其承二之剛應五之剛能從君子是小人之可化誨者也許以无咎開遷善之門也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎車震馬離弓坎矢田象也坎為狐離為三震為獲九剛為矢二中黃也得黃矢者矢所以射狐狐獲故矢亦得也九二剛中而應五身任解小人之責者也

剛則不謬為調停中則不至於激變應則不憂其反噬如此則小人盡去而君子得中直之道如田獲三狐而得黃矢也貞固守此小人狐媚之術無所復施君子中直之道至於大行故吉也

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿為盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而位高也取非其有力不勝重有如負焉據非其地以高陵人有如乘焉負而且乘人將奪之

寇之至也自致之耳貞固守此吝亦甚矣

九四解而拇朋至斯孚

四為震足初三兩陰附之於下故曰拇與二同德故曰朋卦以二陽合力解陰而四與三初皆有所係故陽不孚而陰亦不解必用其剛德割其所愛有如解拇使係戀盡去朋之至者斯孚矣初本小人而承二應五柔從剛也故无咎與人貴恕也四本君子而比三應初剛係柔也故解拇克己貴勇也

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊君子之位也中而應剛君子之德也君子於小人別無道以待之惟有解之而已能斷然以解之則陰私盡去必有孚於小人蓋取舍既定小人亦信其公正而回心向道是以解之者孚之也論語曰舉直錯諸枉能使枉者直此之謂也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

卦互離故為公坎為矢故射也陰偶象羽震性健動

鳥之鷙者故為隼離為墉四在離上故高也解之為
義陽解陰也初能无咎四已解拇三之負乘無能為
也惟上六一爻翰飛戾天黨陰而悖陽五亦不能孚
也故四乘高墉以射焉離明震動智勇兼備而後獲
之大奸既獲天下無蹇故无不利也吳澄曰初三之
陰在地中故象狐上六之陰在天際故象隼初最下
二解之甚易上最上四解之甚難故於卦終乃獲之
也

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
卦自泰變損下之剛以益上也爻尚剛而卦主內內
剛有損故謂之損卦似中孚坤含乾元艮止故貞震
行故往兌說故利也震象簋兌數二兌食坤衆享之
也損有減省歛抑之義減其偽妄存其真誠故有孚
減其後起復其本初故元吉省言省事可以寡過故
无咎收歛敬慎宜於常行故可貞謙抑自持人皆說

之故利往也夫損何所用而不可哉事之宜豐莫如
享陳饋八簋小雅所以致詠也然損而為四再損而
為二亦可以享賓樽酒簋貳坎四所以无咎也享且
用損而况其他哉深明損之為用大也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也艮故止震故往也初剛在下有事者也以應
六四陰虛求益故損已之事而速往益之可以无咎
然必酌其事之可損者損之可也酌其內事有功不

如無過酌其外事與利不如除害是損所當損而已
益矣不必求多於損之外也

九二利貞征凶弗損益之

二柔正故宜貞互震動故戒征也九二之詞與初相
反初已其事二貞乃利守其事而不已也初宜遄往
二征則凶止其所而不往也不已則弗損矣不往則
弗益矣所以然者初不中而二中也初重剛則有餘
四重柔則不足有餘故損不足故益也二五皆中矣

二剛居柔五柔居剛二非有餘損之則不及五非不足益之則太過故貞而不征以守中也其弗損也乃所以善其益也

六三三人行則損一人一人行則得其友

乾本三陽以一與上是三人而損一也陽上陰下適居應位是一人而得友也震為大塗此往彼來故皆行也一陰一陽之謂道兩而化也物無獨必有對一則專而三則疑故三而損一是兩也一而得友亦兩

也損有餘以補不足自然之理也初酌損二弗損三則任其自然而已無與焉天地之時行聖人之時中亦若是則已矣

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽之偏謂之疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾焉故初遄往以剛治之然使四不自克未必能速愈也幸居震體奮發自新損其柔疾以受剛之益於是乎初遄往而四遄有喜四之疾愈而初之志亦合矣故无咎也夫向也疾而今也喜非人為之自使之也故君子貴克已一日克已終身之疾皆愈矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤為朋其數十自二至上中虛象離故曰龜也五以柔中應二剛中二不可損五亦不求益也上為成卦之主受三之益而推以與五不期益而益之故曰或也意外之益君子疑焉故問之於卜筮理數既定雖十朋之龜弗克違也此所謂鬼神其依龜筮協從者

與五以坤之虛含乾之元實德積於中雖益來意外

而我能受之則吉矣蓋損益之道以剛得柔則為損以柔得剛則為益損之五猶益之二也雖皆得中而其質本柔故此望其元而彼勗以貞欲其以剛終也上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上與三應所謂損下益上者也三方受損不可再損上方受益亦不可遽損也故弗損然五之或益由於上也弗損而乃益者以弗損者益之也不損已之道即有益於君不損民之財即有益於國也无咎貞吉利往詞與象同象以損而得之又以弗損而得之義固各有當也然猶有戒焉三柔在下是上之臣也陰而在內即上之家也上弗損三三必說之是得臣也然以得臣之故而欲自益其家則假公濟私家益而其人損矣故欲其无家无家則心無私累而損道盡矣故外雖弗損內實無所不損絕不求益於已而已亦未嘗無益也

震下
巽上

益利有攸往利涉大川

益自否變損上之剛以益下也剛益於內故謂之益
震為大塗故利往上下皆木而虛中舟象也故利涉
益者所以益民也益民之道興大利濟大難而已震
動巽入二五中正剛柔相應事焉往而不行故曰利
有攸往震木巽木皆以仁行以動坤衆難何向而不
濟故曰利涉大川大利興大難濟民之受益豈有窮

哉書曰地平天成六府三事允治萬世永賴此之謂也

初九利用為大作元吉无咎

卦取益下初者下之下也受益最大則所以報上之益者亦宜大故利用為大作大作者農事也春耕謂之東作統而言之謂之大作斲木為耜揉木為耒耒耜震動巽而入土初其事也施生之德首現於木所謂元仁初其時也能為大作則得元仁之道而民賴

以養吉孰大焉萬世行之而無弊故无咎也此益之至大者也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
損益相綜益二即損五也故其象同五益由上二益
由初皆言或者俱非應也唐鶴徵曰損五元吉益二
永貞者五爻柔位剛二爻位皆柔艮止不遷震動易
變必如坤之永貞而後可常吉是也帝出乎震艮山
郊丘坤牛特牲享帝之象也或益人也龜從神也合

神人之懽心以事天其受益必大矣故王用之以享
帝則吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

陰爻言孚者中虛也三四非中而言中者重卦之中
也震為塗故行為言故告為侯故公為王故圭也三
處多凶之地震體知懼故因凶而得益困心衡慮而
增所不能是益之用凶事者也何咎之有為國亦然
師旅饑饉國之凶也果能存諸心者有孚行於外

者又合中道用其鎮圭以告於諸侯則鄰國借糴無粟而有粟方伯興師無兵而有兵因凶事而得益上與下兼有之也在人用之而已

六四中行告公從利用為依遷國

四受巽命與三同中而偕行故曰中行震為公侯主爻在初四與初應故告公而見從也坤為國初自四而下四自初而上是遷國也初受益而得衆故可用以為依周之東遷晉鄭焉依是也國之事莫大於遷

然苟得所依可以利民則亦未嘗無益焉盤庚遷而商定太王遷而周興邢遷夷儀而再存衛遷楚丘而復大其明徵也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五陽居尊得中得正陽實故有孚居尊故惠下建中而使民協於中表正而使民歸于正惠下之政皆惠下之心也以心惠下則元吉可知矣二之朋龜猶問之也今則不必問矣上既有孚則下亦有孚至誠之

相感也上惠以心則下惠以德感上之心而正其德
所謂羣黎百姓徧為爾德也初用養以厚生二用祀
以受福五用教以覺民皆益用吉事之大者所謂利
有攸往也三用圭以告公四用依以遷國皆益用凶
事之大者所謂利涉大川也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上剛不正居益之極求益不已勢必損人人不與也
故莫益而或擊之或之云者意外之詞也意外之患

皆生於心原其所由上之立心勿恒故也益與恒相
易而成益之上即恒之三也恒三不恒其德而或承
之羞益上立心勿恒而或予之擊其事同也夫心何
以恒孚與貞而已五有孚而二永貞上皆無之故不
恒也是故損上欲其无家去私也益上欲其有恒存
誠也去私存誠不損常益之道也

乾下
兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽盛長決去一陰曰夬乾為王陽實故孚兌口故號
乾惕故厲乾伏坤故有邑乾兌皆金兩金相敵故即戎
也夬以五陽去一陰其事若甚易也然上以一陰乘五
陽柔說善媚利口善辨密邇於五不可輕也必明其罪
狀揚于王庭使人共信其奸而後可以夬然又慮衆君
子議論不一而怠玩從事或自治不嚴而怠於興戎則
事債矣故必信以約言心常危厲令行自近周於防衛
使其無隙可乘不可過恃其剛激而生變以至於用兵

也如此則謀出萬全乃可往夬而无不利矣

初九壯于前趾往不勝為咎

卦下為趾重剛故壯志在夬上故前趾尚往也無應與而遇毀折故不勝當夬之時前往非咎然亦必審時量力期于有濟若冒昧以往角而不勝則不可夬矣是無咎而自為咎也此所謂不利即戎者也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中央而能和惕即所謂有厲號即所謂孚號

也唐鶴徵曰初不宜壯三與之應四不當位五與之比名雖五陽惟二主夫耳焉得不惕而自厲焉得不號而告之是也兌西於日為莫乾西北則夜也莫夜而猶惕號戒備之至也上陰勢迫或至反噬故有戒焉然既已戒備矣將必勝之勿恤可也此所謂告自邑者也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎頄顴骨也下卦之上故象頄與上應故獨行與陰和

故遇雨也諸陽夬陰三獨應上嫌疑之際急于自明
故壯於頄徵於色也事未發而機先洩必有凶矣所
謂小人用壯者也君子則內斷于心而已夬夬決于
夬也心決于夬故不與衆偕獨行可也往與陰和遇
雨可也冒嫌而不避若濡可也受謗而不辨有愠可
也密以成謀忍以濟事終能得上之情以佐五之夬
而遇雨若濡之咎皆无矣其不用壯乃其所以壯也
九四臀無膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

上卦之下故象臀陰為膚承乘皆陽故无也次且行有碍也兌為羊兌口故言剛壯故不信也諸陽同志皆欲夬陰五與上比中有未光四處其間不夬則迫于其下而不能安如臀之无膚也欲夬則阻于其上而不能往如行之次且也又與壯四同位志決于行如羝羊之觸藩也故教之以牽使自制其壯往之性而相機以發庶无膚次且之悔可亡然剛壯則氣盛雖聞善言而不能信也古今來君子得志皆有此病

故深戒之欲其聞人言而詳思之也

九五覓陸夬夬中行无咎

覓山羊也陸平地也卦似大兌諸羊如羣羊然同志前進以觸上陰而五與之比常陰護之不使觸也今則時勢已極五之志亦定矣故任諸陽之進而不為阻如縱覓於陸而不為藩也獨三五言夬夬者三應五比恐有係累故欲其決于夬也去惡務盡必如此乃合于中行无過剛之咎也馮當可曰五最近上勢

接則易餌情昵則難斷即過於夬无咎也天下有過而中者此類是也

上六无號終有凶

此衆陽之所夬者也垂盡之陰若無足慮然一返即姤不可忽也惟望衆君子孚號惕號不忘誠敬以防之若易而無備忘其號而至于无焉則投間抵隙勃發而害君子必有之事也夫自一陽初復以來幾經積累而後至于夬盖剛長若斯之難也今長將終矣

而又致有凶豈不惜哉不別立象終五爻之義也

巽下
乾上

姤女壯勿用取女

不期而遇曰姤陽上剝而復于下陰外夾而姤于內
其事同也一陽來復漸長至四而後大壯一陰初姤
已在內為主而陽反為客且其道上行而陽乃退消
是女生遽壯其勢不同也然女之壯也皆由於男乾
道不純故與外陰一遇即合則馴致其道而不可止

矣故勸勿取勿喜其柔媚而與之比勿忽其微弱而與之狎慎防於始以杜其漸則其勢息矣小人道長皆由君子假之以權若始進而即不用彼何能為哉初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

巽為繩故曰繫柅柅也乾為金故曰金柅巽下半坎故為羸豕巽之究為躁卦故蹢躅也初六一陰五陽之所遇也既與之遇則當制之制之之道不激不弛繫之而已繫于金柅使其貞靜自安則吉矣若不繫

而縱之使往則其凶立見往于二則遯往于三則否
往于五則剝矣此如羸豕雖目前力弱而實具蹢躅
之才則奔逸跳梁事所必有戒陽使隨時加謹不可
一繫而遂已也

九二包有魚无咎不利賓

陽包陰故為包巽隱伏故為魚姤一陰為主四居應
位乃其賓也初本應四以先遇二遂為所有如包苴
之中有此魚也容之於內而制之于外所以无咎惟

包之故不利及于賓蓋及於賓則正應相合陰勢漸長不可制矣錢一本曰姤取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夬姤相綜姤三即夬四故其象同也但夬四之意在於夬上姤三之志在於遇初象同而情不同也愆欲遇初而為二所阻居則不安行則有碍亦危甚矣幸其剛正不溺于邪故不與二爭而亦不與初遇發乎

情而止乎禮也雖有咎而不大能改過也

九四包无魚起凶

遇之為道近者先得之四雖應初不如二之近故二包有魚而四包无魚然知其不利賓不當起矣四不中不正以為已之所有起而求之凶之道也彖辭曰勿用取女安于无魚亦何凶哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽為木而高故為杞初在下而甘故為瓜巽稱而隱

故含章乾為天巽在下故隕自天也九五陽剛中正
當制陰之任而與陰相遇如以高大之杞包縈蔓之
瓜含藏內美皆天地品物之章然乾之遇巽其數適
然不期之遇若有隕之自天者詩詠文王初載而曰
天作之合及詠赫赫宗周則曰亂匪降自天易于姤
象以取女致戒而於五著其象為吉為凶皆在五之
自為也故不著其占也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象也窮上返下故與初姤過于剛褊如
姤其角觸而不能容也不能治陰而棄之有吝道焉
然不與之遇則無女壯之憂雖吝而終无咎也盖與
陰遇者時也不與遇者義也度能治之則遇之所以
救時也二五是也度不能治則勿遇所以守義也三
上是也三欲遇而不果而无咎者遠小人不至於見
傷也上雖遇而不容而亦无咎者絕小人不妨於過
嚴也

坤下
兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
陽得位而衆陰歸之曰萃艮為宮闕有廟象焉五中
正故為大人坤為牛大牲也順而說利往也物必萃
而後亨精誠所聚有感必通也無形之萃莫大於格
廟聚萬國之歡心以事先王神人之心通也有形之
萃莫利於見大人聚萬物之性情以事其上君民之
心通也故萃必亨也萃而亨者又利於貞貞固守此

使精神常聚而不散則由祖廟以及羣祀皆用大牲而獲吉物聚則能備禮也由大政以及庶事隨其所往而皆利人聚則能集事也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎初變震故為號互艮手故為握上兌故笑也五為萃主而初與四應始而有孚于四繼又欲孚于五故其孚不終而其萃亦亂然四本正應初若悔其不終至於號泣專心萃四握手之間一笑契合亦不憂其不

孚五也蓋比主五豫由四萃則四與五相得也初能有孚於四因四以往見於五則利見大人而萃以正矣何咎之有

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮手巽繩故為引禴夏祭也由坤入兌夏秋之交故用禴也二與五應而内比于陰牽引初三以萃于五以人事君之義也故吉而无咎夫二引初三是人已孚也引而萃五是君臣孚也人者神之主也明良遇

合上下交孚則人萃而神說之因而用之以禴祭必
獲福焉故利也孚乃利禴則見大人者又假有廟之
本也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

應兌故嗟初應四二應五三與上六獨不相應求萃
而不得故初笑而三嗟二利禴而三无攸利也能因
四而往見五可得所萃而无咎矣視初則不能無小
吝以三已在臣位非初與五無交者比也

九四大吉无咎

四不當萃之位而有萃之責處近君之地操聚物之權必多為汲引盡天下之士而致之君使君有得人之喜人有彙征之慶上下皆吉庶無咎矣大吉而後无咎難之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

四五二陽皆萃人者也四引衆陰而歸之五是五之萃以有位也義所當然故无咎然天下之萃大矣故

有萃而匪孚者焉九五乾中原有元德其下坤也永貞者也若能體乾之元而永貞不渝則與天地合德萬物自萃匪孚之悔皆亡矣蓋卦與比相似比之象曰原筮元永貞九五以此而顯比故萃五亦如之元永貞之德乃萃人心之本也

上六齋咨涕洟无咎

兌為口故齋咨為澤故涕洟也柔居卦上下無應與求萃不得故悲也夫物之求萃物之情也不萃而齋

咨涕洟其心可諒矣是有孚而能終者也號嗟而其
萃不亂君子有取焉唐鶴徵曰比上險終絕無求比
之意故凶萃上說體實有求萃之心故无咎也

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

剛柔俱進曰升二陽相比之卦臨觀萃升是也臨剛
在下觀剛在上萃剛在上而下孚升剛在下而上進
顧剛進至三而柔已居五則主升運者在柔也陰柔

不足於元故繫元亨勉之也與大有同也九二剛中在下之大人也五與之應宜用見之順而巽者下賢之盛節也能見大人則勿用憂恤凡事皆吉矣雖南征可也巽東南坤西南震陽統坤衆皆南征吉之象初六允升大吉

初柔在下為巽之主能敬遜以承陽而二陽信之故與之同升所謂信友以獲上也如是則陰得進身之路而陽亦有薦賢之功故大吉也

九二孚乃利用禴无咎

九二所謂剛中而應者也剛能得中與初相允而引之同升則與萃二有同心矣二允初是孚於初也同升于五是五亦孚於初也上下交孚則與萃二有同功矣引吉則人心懽萃而神說之允升則治道日升而神亦說之故利用禴萃二以此免蔽賢之誚升二亦以此無迫上之嫌故其无咎亦同也

九三升虛邑

坤為邑陰偶故虛也九三重剛好進而所遇皆柔如前行而入無人之境故曰升虛邑也如是則宜吉矣然而境平則心肆心肆則險生其吉凶實未定也故不言占欲人之慎之也何以慎之入虛如有人可也六四王用亨于岐山吉无咎

震為侯文王也文王終身為侯也巽為高兌在西西而高者岐山也四近于五升則偏君故不可升也四重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君心使升

天下之賢是已不升而使上與下皆升也昔者文王
嘗用之恪守臣職亨于岐山不敢僭也而用思皇之
士以撫潁尾之民用能昭格于神而天降之福故吉
且无咎程子曰四處大臣之位上升其君之道下升
天下之賢已則止其分焉分雖止而德則升也盡斯
道者其惟文王乎

六五貞吉升階

坤為土三爻層上階象也五以柔中應二剛中虛已

卷三
下賢人君之正道也貞固守此則任賢勿貳何事不吉且二升則無不升矣初允二而升三與二同德而升四與五同功而升賢人皆升則治道之升如升階然有憑而又有序也

上六冥升利于不息之貞

陰終故冥坤永貞故不息也上在五上位無可升而求升不已知進而不知退冥于升者也此無所利而亦有利焉夫人心原有不息之貞是不已之天命也

以其求伸不退之心施之于固有之正則自強不息
合于坤之永貞并合于乾之健行矣其利孰大焉是
故晉上晉角無可用而用以伐邑升上冥升無所利
而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也

兌下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

水入於澤塞而不行曰困二五剛中故為大人兌口
故有言信與伸通剛屈故不伸也困則不亨而言亨

者有亨道也動心忍性以增其才懲忿窒欲以進其德德進則心亨才增則事亨也然必正靜自守之大
人乃能不改其常而徐圖其濟困而能亨故吉亨本
於貞故无咎也若浮躁淺露而為無因之訴不平之
鳴則所言不伸無解于事之困而益增其心之困矣
故貴貞也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下故為臀行則趾在下坐則臀在下故壯趾言

前行也臀困言坐困也坎木堅兌毀折故為株初為
坎窞故曰幽谷離數三故三歲又為目初在離外故
不覲也初與四應不往助四而自欲困二力不能勝
故坐困于株木且入于幽谷三歲而不與四覲也不
言凶者俟之也若能出幽谷而遷喬木所應猶可覲
焉故曰禍福無不自已求之者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒兌為食離為朱巽股之下是紱也兌為巫為

羊坎為豕離為牛用以亨祀者也二居坎而應兌故有酒食酒食非困而以為困者二陷于陰不得行其道僅以酒食優游自養故困也絃與蒂通鞞也天子之蒂純朱朱絃謂五也剛中之君與二同德方來拯已二惟至誠專一以感通之故利用亨祀若不待朱絃之來而自往焉則徒喪其所守而凶矣知其有凶而不征可无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵有石象坎為蒺藜離為宮巽為入上為妻在
宮外故不見也三不中正志剛才弱欲困四而四堅
如石反為所困欲據二而坎如蒺藜不可據也返于
其宮以求內助而上六非應又不得見内外交困凶
可知也

九四來徐徐困于金車吝有終

坎為車兌為金故曰金車禮金輅以賜同姓四近臣
故得乘金車四志欲拯初而居柔不勇又互巽為進

退不果故其來徐徐以困于金車也愆難不敏為可羞吝然剛柔正應終必合也能拯初則初亦得覲而相助以濟困矣

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

一陰在上有如鼻欲去之則劓也兩陰在下有如足欲去之則刖也赤紱謂二也諸侯之服也祭天神祀地祇享人鬼二言享祀而五言祭者惟人君得祭天也五剛居尊享困者也故有志于劓上而刖下二著

赤紱困于兩陰不來助五是困于赤紱也卒之二五相遇有君臣相得之說惟夙夜之間竭其誠敬以畏天之威而回天之意將天神地祇亦陰祐之故利用祭祀此人君亨困之道也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

三柔牽而善附上其應位也故困于葛藟五巽木而風高上乃乘之故又困于臲臲兌口有言故自訟曰是不可動動則必悔是能大有悔悟變陰邪之習而

從陽以征則不止無凶而且獲吉矣勸改過也合而
觀之初與三小人也自困者也二與五君子也亨困
者也四以離小人而有終上以從君子而征吉困與
不困豈不以人哉

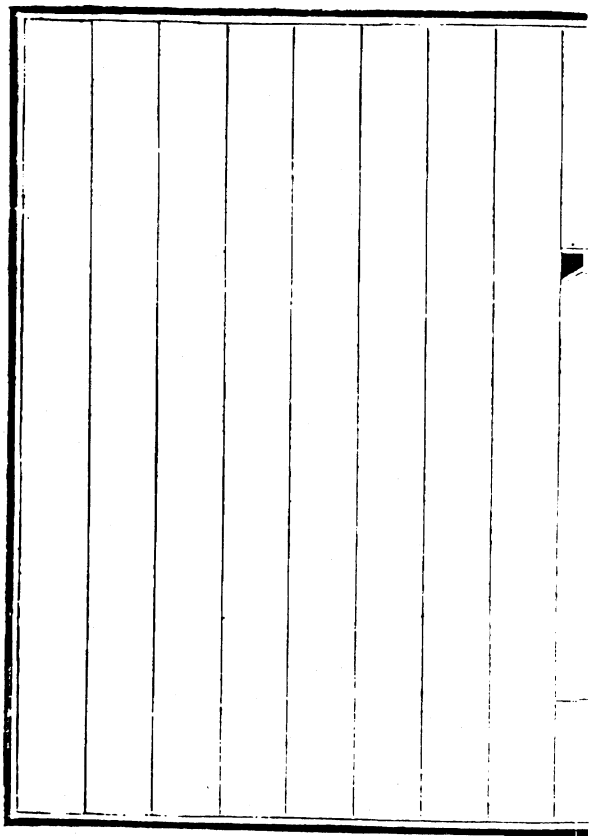
御纂周易述義卷三

謹案第八頁前一行不當位者見幾而作刊本幾
訛機今改

第十三頁後三行故自決其藩而喪羊於疆場之
間刊本場訛場今改

第十七頁後八行是陽明之德為陰所傷也刊本
陽訛陰今改

第十八頁後四行君子見幾期於必行刊本幾訛
機今改

覆校官編修臣查瑩

校對官庶吉士臣閔懋大

膳錄監生臣于黃裳